佛祖統紀

十一之十五

風陵文庫
文庫19
F 229
6

諸師列傳第一　佛祖統紀十一

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

天竺式法師法嗣

二世 妙果文昌法師　明智祖韶法師

法喜清鑑法師　眞淨思永懺主

保慶法潤法師　天竺本融法師

天竺思悟侍者　丞相王欽若

諫議大夫胡則　職方郎中崔育才

侍郎馬亮

三世 妙果天授法師（嗣昌師）　海月慧辯法師（嗣明智五人）

淨慧思義法師　辯才元淨法師

山門禪定蘭若藏本

F0229-(6)

神智載昇法師　　廣惠居白法師

四世 法寳從雅法師 嗣海月 二人　　慈行智深法師

圓應德賢法師 嗣淨慧 五人　　穫神智仲元法師

慈覺永堪法師　　寂照慧日法師

圓悟思尚法師　　法鑑若愚法師 嗣潜才 二人

靈山則章法師

五世 指源如杲法師 嗣法寳　　慈明慧觀法師 嗣神智

慈受子琳法師 嗣慈覺

興國基法師法嗣

二世 興國令祥法師　　福源悟持法師

錢唐曉法師法嗣

二世 法顯遇成法師

三世 兜率守仁法師

四明法智之作興也。天下學士靡然向風。嗣其業而大其家者。則廣智神照南屏三家為有傳明佛意宗家法。用廣垂裕無窮之謀。中興教觀。逮今為有賴。此諸師列傳之所由作也。若夫慈雲一家昌韶諸師之後五世而蔑聞。今備列敘傳而先慈雲之派者。將以順其承襲而不使紊雜乎四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

法師文昌永嘉人。父依慈雲克盡其道。時衆推為前列。復往南湖見法智。所詣益遠。既而旋鄉。為妙果第

一世妙宗新成寄寫本囑其講授且刊之曰或有異
處可劉取附來慈雲門弟授講者二十餘人師爲之
首（見慈雲行業記四明與矩師書）
法師祖韶天台劉氏賜號明智十九通法華得度入
東掖參慈雲得其奥旨既而侍師遷靈山居第一座
慈雲將居草堂謂師曰汝當往代本如居能仁而俾
之來繼此山師即著草屩欣然而行至江濱呼其回
曰吾試汝耳汝當竟住此山師既奉命一遵成規誦
訓之外行四三昧爲常課棟宇未具力爲經理一日
告衆曰吾受慈雲之寄今老矣亦將有東嶺之事慧
辯爲吾上首其善繼我乎遂入草堂以自晏晦未幾

示疾趺坐而逝年七十二臘五十二師昔於東掖行
光明三昧百晝夜至期方半忽見旌幢滿前導者呼
曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳遍大乘利
益群品言訖而隱常往京師道出淮泗夢僧摩頂曰
吾文殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如咀
氷雪又夢入古寺見僧踞坐謂曰吾爲汝說第一義
諦聞畢如甘露灌頂即見依正皆如雲影有人問曰
人見和上何因歡喜曰視人常若佛想
法師清鑑雲間人賜號禪慧爲慈雲撰熾盛光念誦
儀序其略云慈雲尊者以行光教門弟子清鑑以所
稟四種三昧行法遺編獨熾盛光未廣流布遂因其

舊五章補助始末加示法釋疑之二以為七科今四明東天王有妖妓

懺主思求號真淨入道于秀之勝果又親慈雲勤修淨行時衆高之謂足上儗其師亦稱懺主

侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能深達觀道善持咒法加水以愈人疾求者如市常課誦時身及奉像俱出舍利天聖三年慈雲欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞之朝悟曰此非常事也小子將助之矣乃繪千手大悲像課咒以誓曰事果遂當焚軀為報會公薨悟誦咒益精明年得旨師喜甚積薪為樓白慈雲求火種於鑪中舉紅炭與之手引以承了無難色即入薪樓火息之後袈裟覆體儼如其生慈雲乃加香木行咒願以焚之隨燄而化五色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲為讚以刻石曰悟也吾徒荷法捐軀其燄赫赫其樂愉愉逮火將滅儼如加趺逮骨後碎粲如圓珠信古應有今也則無芳年三十真哉丈夫

明智韶法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天竺至合澗有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明智一見大奇之即盡心學教觀明智將老命居第一座以代講一夕夢章安以金篦擊其口曰汝勸誨人

當得辯慧覺苦脾疾夢天神以金槃盛水使之瞑目
引其腸浣之後八年明智俾繼主席翰林沈遘治杭
任威見者多惶懼失據師從容如平生遘異之任以
都僧正蘇子瞻時爲通守爲序以贈之曰錢唐佛僧
之盛蓋甲天下道德材智之士與妄庸巧偽之人雜
處其間號爲難齊故僧正副之外別補都僧正一員
簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總
領要略實以行解表衆而已師既蒞職凡管內寺院
虛席者即消日會諸刹及座下英俊開問義科場設
棘圍糊名考校十問五中者爲中選不及三者爲降
等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以爲

則講授二十五年學者常及千人夜有盜入其室脱
衣與之令從支徑去晚年倦酬酢以六事隨身歸隱
草堂（衣。鉢。坐具。紙被。拂子。手鑪。爲六。）吳越大旱禱天竺觀音像不
應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽告曰明日午中
必雨如期果驗遠近感師誠致熙寧六年七月十七
日且起盥濯告衆就別合掌加趺而化初師遺言須
東坡至方闔龕四日坡至見趺坐如生其項尚溫坡
盡敬而退

東坡集云師没後二十一年余謫惠州師之弟恩
義囑參寥求作讚因序之曰余在杭夢至西湖有
大殿榜曰彌勒下生故人海月辯才之流皆行道

於其間乃作三絶以弔之云欲尋遺迹強沾裳本
自無生可得亡今夜生公講堂月滿庭依舊冷如
霜其一其後參寥徃類水謂子由曰辯才既以子瞻
故得銘於公海月獨未有銘乎子由亦爲銘其塔
法師恩義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得
度依明智學隨聞隨悟常開幃出十難師答之悉契
旨明智退居草堂衆送入室既散師猶侍右智曰汝
適何見答曰見大衆拜而退智曰吾亦汝將來義當
住此山紹隆大數後後亦來居此室也師歷修四三
昧行忽頭上生一肉瘻夜夢功德天食之以桃其瘻
即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蘓頌師杭請居

天竺大攝法道住山二十三年退闇草堂皆如明智
之記元祐三年二月十八日中夜趺坐別衆而逝大
衆誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金
色長身垂臂謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二
十五日復趺坐而化瘞龕之日有赤雲垂布如引導
之狀向西而隱
法師元淨字無象徐氏杭州於潜人客有過其舍者
曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八
十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十
一者殆其筭歟及師之終果符其數十歲出家每見
講座輙曰吾願登此說法度人十八就學於慈雲不

數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻爲請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遘撫杭(仁宗嘉祐)謂上竺本觀音道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之(廿五)鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄于攜李(攜音醉地名今秀州)師以鑄鐘例被追辨幸而得釋寓止眞如蘭若擬金錍設問答述圓事理説發明祖意之妙元豐元年有利山門施

資之厚者高權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復大集清獻趙公與師爲世外友爲之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝(東坡寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山容開云)三年復謝去居南山之龍井士庶爭爲築室遂成藍宇六年太守鄧伯溫請居南屏(廿六)越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥告遂遷龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識杭子追生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步(坡詩云師)

(來爲摩頂起趣趣弃鹿)拼示寂乃入方圓菴(秦觀記米芾書)宴坐謝賓
客止言語飲食招參寥告之曰(參寥道潛)吾淨業將成若
七日無障吾願遂矣至七日出偈告衆即右脇吉祥
卧奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懷
楚詣汝陰請誌于東坡坡命子由爲之銘師誦説不
關晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜
庶幾能聽梵指供佛左三右一有欲效之者師止之
曰如我乃可脩西方淨業未嘗須臾癈或禱大士求
放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遽起
攬之得舍利數粒後人常於卧處得之嘉興令陶彖
有子得魅疾祝之即愈諸暨陳氏又患心疾渴不知

人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辯而無
行欲從師出家東坡爲之請未言其名力拒不許若
先知然秀州狂僧號回頭以左道惑衆宣言欲建大
塔爲呉人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先
遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲飯
僧教有明文不許互用狂人大慚而止(坡公遺柔文略云我初適杭尚見五公講有辯臻禪有璉嵩後二十年獨餘此翁今又去矣後生誰宗)
鏡菴曰道大德尊智高辯冨作大法主爲世所宗
而於出處飲啄之縁猶未得其自在住上竺幾二
十年居靈山僅及一月然則結縁之論雖大賢有
所未免

法師載昇會稽人號神智文參明智時輩推其善説
先是錢武肅王帥杭日嘗患目眚夜夢素衣仙人言
自永嘉來明且有永嘉僧投牒願以觀音像獻言得
之海湖諸山迎之不能舉既而示夢欲歸越城武肅
即具威儀迎至一見像已目即還明乃創菴名興福
以奉之像坐高六尺梵相奇偉燈夜仰望猶若生人
元祐間師來居興福時清獻公爲帥亢旱大變又禱
不應遂罷遣群祀請師迎像入府懇禱一夕甘雨如
注疫亦以息公爲奏于朝賜師神智菴名圓通

海月辯法師法嗣

法師從雅錢唐人賜號法寶始從海月學通止觀乃
自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法
華至五藏（言藏者且以五千四十八爲數）金剛般若四藏彌陁經十
藏禮舍利塔十徧（言徧者以八萬四千拜爲數）禮釋迦三十萬拜
彌陁百萬拜佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三
過心期淨土一生坐不背西寢使無爲揭傑爲製安
樂國讚三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨
指西但能從一入處處是菩提師欲廣化世俗遂於
受業淨住寺圖九品三輩刻其讃于石觀者皆知感
化一日無病趺坐而亡有天樂鳴空異香入室之瑞

法師智深賢號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既
成歸受業崇福西寺開長堂雲水供建光明期懺會

二十年如一日。專念淨土。勸人稱佛號。從化者不知
數。政和乙未六月半亡。留龕七日。色不變。荼毗之日
異香襲人。人收舍利。與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢。臨安人。賜號圓應。爲兒時。相者曰。他日當
有官阨。唯出家可免。父信之。令往依叔父海月。月奇
之曰。我翁孫相繼。家業始成。汝欲來此作主人耶。師
遂去。暨落髮。復往天竺。參淨慧大明教觀之道。久之
遂居第一座。有俗士謁淨慧。言室女爲祟所嬈。哀啼
依哭。願師慈救。慧曰。我首座可以治此。士往扣之。師
乃令女所居閣上。設一榻。既至。即就榻。睡少時。竟去
女白父曰。適蒙法師開悟於我。今永去矣。自是神識
安定。淨慧閒居草堂。師繼其席。果符海月主人之記
居五年。無疾而終。語門人曰。吾生前以道力免難。死
後恐不能逃。門人造像入祖堂。乃用鐵護其項。建炎
中。金虜真珠王子。領兵犯淅。入天竺。升祖殿。衆像皆
避席而揖。獨師像不爲動。王怒。令斬之。以頸有鐵。不
可傷。乃令積薪盈門。縱火焚之。薪盡而屋如故。虜大
驚讚禮而退

法師仲元。號神智。妙年納戒。即學教於天竺。淨慧及
繼主祖父道場。道風大振。六年將退閒草堂。請首座
水堪以自繼。且謂之曰。首座寮中什物。並留後人方

文所用亦自足師止攜三衣一鉢香合拂子尼師壇
紙被浴具世稱爲七事隨身過草堂及觀首座寮止
一紙衾了無餘物人莫不高二師之風
法師永堪賜號慈覺高介特立平時不履尼寺從淨
慧學克肖其道後繼神智居天竺二十一年四海學
者推爲宗主嘗訓于衆曰明道而不克行是猶見飯
而不肯食終爲飢人也別日又謂衆曰汝輩一向忍
飢何爲衆媿其言一時學士皆相率進行爲世英偉
云
法師慧日賜號寂照學淨慧得其旨淹貫三藏樂習
禪定處懷待人不別愚智有辱之者未嘗有色人皆
稱之爲得大忍佛繼慈覺居天竺十餘年講道精進
有光父兄之業
法師思尚早從淨慧妙盡其道政和元年詔居上竺
賜號圓悟講說簡明學者所仰嘗曰吾宗義學也不
旁通儒典而事講葉者吾恐未盡其義苟義有未盡
則意何所在得意亡言自是學成之人若初心向學
須先尋文義可也
辯才淨法師法嗣
法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教于辯才號稱
夙成郡以南屛興教延之以就奉辯才杖屨間居龍
井者六年後於湖之仙潭嘗長堂接待建大閣造西

方像結道族念佛常數百人三十年中預會者多蒙
佛接之瑞靖康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰
汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼方待汝
曷可淹留即命衆諷觀經甫畢乃云聖相現前吾其
往矣即留偈曰空裏千華羅網夢中七寶蓮池踏得
西歸路穩更無一點狐疑閣維得舍利數百粒塔于
東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及其數

慈覺堪法師法嗣

法師子琳賜號慈受幼學于慈覺深悟圓旨復謁佛
智裕禪師重研心要時天竺以慈福太后請為功德
師被旨住山二十八年講演之際唯提大義禪侶聞

風而來者咸服其辯大慧果禪師過之相與劇談不
覺達旦謂師曰時人秖知老師有教徑山卻許老師
有禪為題其眞云悟得旋陀羅尼三昧於一切法得
大自在舌端之上海波觀第一義諦無違肯孝宗乾
道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何為要師曰
金剛圓覺最為要道曰參禪如何師曰禪須自悟上
曰何以為功師曰澄寂身心久當自契上說後因召
問當世有道之士師以上竺慧光對上欣納之一日
謂門人曰吾為首座十八年日課蓮經一部每於禪
定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知頌徒損
己其言有實遂屏迹草堂經半載忽書偈趺坐而化

停龕踰旬時當連雪而身常温煖

法寶雅法師法嗣

法師如杲錢唐人學于法寶唐復禮法師問學者偈云眞法性本淨妄念何由起從眞有妄生此妄何所止無初則無末有終應有始無始而無終長懷懵茲理願爲開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四句問眞法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能即眞此設從眞起妄反妄歸眞之義次四句問始終有無既云無始云何有終若無於終何有於始後二句爲請答自古涉法師清凉圭峯各有偈答而洪覺範所録（林間録）謂皆未副問意彼問眞法本淨妄何由起而今但云述眞不覺此答人譏不能師乃別爲之答云眞不守自性照分能所起隨縁染淨熏復迷方可止眞妄一體即故説無終始迷悟自情分始終究然理達此眞妄源誰復受生死識者謂此答始可以盡問意師所述教義名指源集（自序云紹興十二年述）

興國基法師法嗣

法師悟持慈溪人受業于興國誦法華試中得度學受基法師之道悉達深旨每俾代講綿有父風邑西永安林泉尤勝衆請爲起廢歷十八年殿宇像設無不畢備寶元初宗闡于朝賜名福源安衆講道鬱爲法席爲人寬和接賓客有加禮雅尚清談終日不倦

所居多植嘉果。藝塘治田。南歲無歉。法食俱運。人皆樂依。四明教行錄有三書與持姪永安山主者是也○事見福源開山記

諸師列傳第

諸師列傳第二一　佛祖統紀卷十二

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

四明法智法師法嗣第一世

廣智尚賢法師　神照本如法師

南屏梵臻法師　三學則全法師

淨石崇矩法師　廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師　慧因擇交法師

圓智覺琮法師　崇法嗣端法師

四明文粲法師　卌丘嗣謙法師

四明願彬法師　廣印智環法師

祥符文智法師　三衢文炳法師

四明用卿法師　四明居永法師
四明自仁法師　崇慶本圓法師
天台慧舟法師　三衢懷襲法師
圓智志豪法師　日本源信法師
内侍俞源清　嗣法二十七人（塔銘）
入室四百七十八人（實錄）　升堂一千人（塔銘）

法智法師法嗣

法師尚賢。四明人。賜號廣智。依法智學教觀。闡論淨名頓悟性相之旨。歷事既久。遂居高第。天聖六年（仁宗）繼法智主延慶。道化盛行。雪竇顯禪師聞其名。出山來訪。標榜煎茶以申賀禮。人傳以爲盛事。嘗晨入懺堂。見一虎伏几前。師直進展尼師壇於背。寂無所覩。日本國師遣紹良等。齎金字法華。爲贄請學。輪下三年。學成辭還。日本大弘斯道。明道中（仁宗）淨覺居靈芝。致書於師。論指要解三千之義。紙具心性所具俗諦之法。未是中道之本。請師同反。師承師接剃溪三千即空假中之文。謂何必專在於假。以輔四明三千俱體俱用之義。學者賴之。（往復二書並見廣智遺編）所著遺編及釋金錍（本亡）釋十類（即扶宗忠師所錄廣智傳法智二師口義）翼讃大教。至爲有功。經體一章。尤善發明。續遺妙宗之旨。又嘗著闡幽誌。以七種二諦。消光明諸經之王（四教之正三接之旁）法智是其說。及後作光明記。遂采用之（見口義經體章）

草菴録言曽魯公為廣智撰塔銘而後世無傳當
是與寺俱燬于建炎之兵惜哉
法師本如四明句章人受業本郡國寧初依法智於
千衆中有少儁聲使典詞翰有法則為世所愛嘗請
益經王義法智曰為我作知事三十年卻向汝道竪事
畢復以為請法智厲聲一喝復呼云本如師豁然有
悟為之頌曰處處逢歸路頭頭復故鄉本來成現事
何必待思量法智肯之曰向來若為汝說豈有今日
祥符四年慈雲遷靈山親往法智會下求可為繼法
智曰當於衆中自擇之慈雲閲視至師即云斯人可
也師至淨天（東山能仁舊名）大振法道歴三十年衆常五六

百法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀金錍
觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一
年瑞驗屢見寶歴二年七月駙馬李遵勗為請于朝
賜神照法師紫方袍又賜智者教文四千五百卷以
資講說嘗於寺西南隅見一虎睡以杖擊之曰此非
汝睡處虎俛首而去（今白蓮寺前虎溪亭）後於虎臥處結屋爲
菴歸間其中先是有五通神居于此師每禪坐必連
牀舁行空中師未嘗問一日五神請曰師既踞吾居
乞於北向山岡建祠塑像已備泥在山矣師往視岡
上有新泥一掬以之塑像無吝餘師慕廬山之風與
丞相章郇公諸賢結白蓮社六七年來遂成巨刹乃

以能仁山林三之一指嶺爲界以供樵薪仁宗欽其
道遂賜名爲白蓮皇祐三年五月十八日微疾即外
座說法與衆訣別其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折鐘
鼓擊之無聲江上漁人見雲端有僧西向而去詰旦
右脇安庠而逝時天氣盛熱異香非常明年三月塔
全身于寺北門人啓鑰視尊容如生爪髮俱長有大
蓮華產于塔前壽七十臘五十三嗣法處咸等甚衆
師嘗於天台邑中爲衆施戒方秉羯磨忽有光明自
背者塔國清寺赤城山交射於法座之上又因供千
佛飯一千貧人置華於席下佛座華應不萎而反萎
貧人座華應萎而反不萎擧衆爲之歎異嘗著仁王

懺儀撰行法經疏至十種境界而止後咸法師續而
全之
問宜子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師塔當方
文後狃於風水非宜之說將遷之破土數十香氣
襲人棺上產蓮華一莖光明奕奕暨發函慈顏儼
然須髮長垂衣被不壞舍利滿龕一衆驚歎於是
函掩藏之鏡菴論之曰法師血肉之身衣被之飾
在土二百年而不壞非夫戒定慧三昧之力所持
疇能若是人或以輕發祖塔咎鑑堂者非夫假此
日之啓視則曷足以知法師正報親依堅固不壞
之瑞爲此擧者其祖師冥使之乎觀經疏以華座觀爲親依今以

衣被例之

法師梵臻（初名有臻、真宗特改）錢唐人。具戒之後、即問道四明。見法智最為晚暮、聞講妙玄文句、大有啓發。及還鄉邑、以不親授止觀為之恨、乃焚香禮像閱讀二十過、以表師承。皇祐三年、初居上竺。明年遷金山寺。熙寧五年、杭守呉侍讀聞師名、以南屏興教延之。每當講次、綜括名理、貫穿始終、舉一義則衆義冷然、窮一文則諸文允會。當時強記者、因集以成類。初集類之作、由法智講授散引諸文。有仁首座者、錄為五類。既而淨覺增其二、括蒼聰師加其三、佛慧才師重檢諸文、節為十類。四明吉師隨諸部帙、各為詮次。廣智見之曰、類集之行、得失相半。得在知其綱要、失在昧其起盡。璧師興教之席、群峯泰初詮為高座、緒餘趣巢會賢、別立懸敘消文、一一文下開示來意、正釋觀號、為南屏一家（天竺韶師曰、辟劄法身之說、誤後學矣也。樝菴書與無相析、力勉勿傳、有醍醐化糟粕、變鬼火之語）。法藏呉公當休沐、必往聽法、垂紳正笏、立于閫外。師未登座、終不入。師夜赴請、見婦人在窗閒、問之、則曰、妾有哀懇、請師到家。師從之、至其門、見數人拽此婦置牀上、舉大刀斫之、迦涅。少時復活、泣曰、妾生前善切膾、今受此報、欲求濟度、故敢仰屈師為授戒。遂不復見。每與淨覺辨論教門、陳辭有司、乞築高臺、堅赤旛、故西竺聖師與外道捔勝義、墮者斷首截

舌懸之播上郡侯覩師法戰之銘就辭解之曰行文
製作臻不及岳強記博聞岳不及臻師雖自此弭兵
聞者莫不凜凜東披初來抗與師最厚後爲郡而師
已逝見其行狀曰此文雖工未道此老太過人處吾
嘗與語九經史群籍有遺忘即應聲誦之崇寧中諡
實相法師
法師則全字叔平四明雄氏依保國出家即造法智
學教觀時南湖競推十大弟子師爲之冠焉旁通書
史尤善著述性直氣剛敢言人失人以是畏之住三
學三十年郡守館尤加敬嘗謂人曰叔平才氣凜
然若以儒冠職諫諍豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元

之邪慶歷五年夏別衆坐亡弟子若水立碣於延慶
師所述四明實録人謂蔡邕作郭有道碑也後漢郭林宗擧有道不應既卒蔡邕爲碑文謂盧植曰吾爲碑多矣皆有慙德唯郭有道無媿色耳
述曰廣智亡趙清獻爲撰碑三學亡弟子水師爲
立碣此二文必大有可記者今二千石既無存於是
二師行業不可知後人立傳秖彷彿耳吁可惜也
法師崇矩三衢人來學法智妙達教觀之道居第一
座法智坐聽其講曰吾道有寄矣初赴黃巖東禪講
法智寄書勉之曰立身行道世之大務謙爲德柄汝
當堅執此外更宜博究五經雅言俾於筆削之間不
墮凡鄙當效圓闍梨之作也未幾還三衢受本州景

德講浮石主者元勲問從眞起妄義一言有契願回
禪居永爲傳教之地郡爲敷奏有旨俞其請乃大開
齋堂以安學衆白談止觀夜講光明復於一時率衆
念佛章以法智難心解於義未盡廣致難問法智乃
收及三輩以免相違眞廟時遊方至京師上聞其名
召至內殿論四十二章經盛談名理上心大說賜紫
方袍金聲香藥旣而回天竺衆留貳講久之復歸故
里慈雲授以香鑪如意手書識辭與之曰汝將轉說
于親里也勉之哉被忍爲衣入慈爲室處空爲座身
遠衆惱口寡言論意防輕慢慈心授人是曰三軌是
爲四行各安隱說

述曰浮石先學于法智及赴東掖乃遺以書當是
時已定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子
待之故其歸里亦授以辭此見二尊者法門之情
無所間然而古今圖譜置之慈雲之下其不審也
若是今依鑑師録系之四明覽圖者毋以爲惑
法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符恩
得度（真宗封泰山詔寺觀各度一人）年十三進受具戒往學于四明
性識昏鈍常持大悲呪願學通祖道忽於夢中見梵
僧長數丈脱袈裟與披之呼曰慧才盡生記吾晝日
聽講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾首衆四座
推服復謁慈雲北面服勤晝夜不替治平初杭守沈

遣請住法慧寶閣二十年始終一節太尉盧公奏賜
廣慈之號淨石來請勉徇衆意未久退居雷峯塔下
每翹足誦大悲呪百八爲課又翹足一晝夜誦彌陀
號一夕夢至寶樓宮闕有告之者曰淨土中品汝所
生也元豐元年春緇素萬指求授大戒至羯磨時觀
音像頂放光輝映講堂淨慈守一禪師爲作戒光記
六年五月二十一日更衣就座書偈讚佛曰吾生淨
土決矣泊然而化塔于菴之右壽八十六臘七十二
繼其業者法宗戒珠十人師貌古而性恬少言寡欲
時教門異論諠勤江浙師獨循循講訓未嘗有所臧
否清獻趙公道交最密及鎮越寄以詩曰乞得鄉邦

樂矣哉雷峯菴靜此喪回浙江莫謂音書隔一日潮
聲兩度來

法師含瑩受業四明之廣嚴稟法智教觀深有造詣
時人推爲教主嘗以銀書法華經遇佛菩薩名則用
金字世稱爲法門至寶建炎金寇院宇焚蕩於瓦礫
中尋獲此經不損一字淳熙間住山蓮上菴夜聞萬
人諠譁驚起視之則別室遺火其經藏桂閣上師冒
火取之得無損人言兩遭烈燄皆不滅壞者遠由大
乘功德之力近見教主行願之所持云

法師擇交台之黃巖人學法智得其道天聖二年章
安慧因始易爲講院請師主其席法智作授辭與之

其略云今授汝香鑪如意用為傳法之具欲汝三學芳馨薄乎自已因悉巧意適彼物宜汝其懋之勿妄揮秉

法師覺琮受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智寄帖勉之曰既學山家必當異於常流理事合修自化兼濟如此是為智者之子孫也

法師嗣端四明人受業崇法久親法智世稱教主主

荊公宰鄞與師為方外交荊公有崇法留題云小亭臨木間脩篁郁郁餘華棉地香惟願此人觀此境盡栟櫚作清涼集中失收

法師文粲四明薛氏初依興國令祥師久之遣入法智室孜孜教觀綿歷多載天聖四年祥師以經理塔寺有妨示徒乃付論於師法智作授辭以勉之曰吾觀汝為傳法之器故授汝手鑪暨鬱多羅僧欲汝一秉一披使德香芬郁寂忍成就

法師嗣謙丞居法智輪下因有人謂三千是假法以之為難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則三諦皆三千也師服其說後著修性辯訛首明三千不專俗諦及廣智答淨覺書乃引師以為證

法師顒彬四明人依法智得旨唱道有聲譽法智垂終遺書囑其隆法

法師智環學于法智揚文公勸法智止其焚軀作書與慈雲令師往勸住世法智建放生會請樞密劉筠

撰碑紀述師疊書催之遂得成文

法師自仁聽法智講録所引諸部名言以爲五類類
集之與自師始祥符七年夏法智出教門雜問七章
及四教四諦義師所答最勝學者盛傳之後學以首
衆講演不倦性謙沖不務名世以此敬之

法師慧舟丹丘人二親既歿即棄家入道投四明爲
學數載而業成乃曰法智有訓佛道甚夷行之惟艱
謂四三昧也天聖初結同學十人行大悲行法者三
年結十四人行普賢行法者又三年勑入朝誓於像
曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周因故
里求證神照照欲全其重願諭道俗輸香木成大積
仲夏晦日神照囑之曰法華尊施爾克修之梵網明
誨爾克遵之惟繫心法界身如火如則一聚之燼乃
三昧之蘊吾見精進以奉淨明眞供惟子行焉師奉
教致謝四衆端坐薪㲉火光屬天了無傾側舍利晶
耀求者咸如其願乃瘞餘骨於山西衢之祥符懷襲
與師爲同學又同修三昧云

法師源信日本國十大禪師也咸平六年遣其徒寂
照持教義二十七問請南湖求決法智爲其一一答
釋照欣領歸國信大服其說西向禮謝

諸師列傳第一

南湖懺首文敏知客子謙同沙門雲章等施芝券八十道南湖首座聞熏施芝券八道

諸師列傳第三　佛祖統紀卷十三

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

廣智法師法嗣第二世

神智鑒文法師　扶宗繼忠法師

超果惟湛法師　四明如吉法師

淨社全教法師　括蒼義詢法師

四明蘊恭法師　金文沖霄法師

法昌本誠法師　日本紹良法師

神照法師法嗣第二世

法眞處咸法師　神悟處謙法師

櫨菴有嚴法師　能仁法寶法師

天台寶纖法師　承天懷雅法師
承天元操法師　錢唐義全法師
天台左伸居士
南屏法師法嗣　第二世
慈辯從諫法師　群峯泰衩法師
法照用文法師　超果會賢法師
洪慧宗正法師　東安景初法師
南屏靈玩法師　東呉文詡法師
錢唐如詢法師
三學法師法嗣
三學若水法師

浮石法師法嗣
景雲温其法師　天柱守孜法師
浮石懷月法師　婺女日東法師
廣慈法師法嗣
妙悟希最法師　懺主法宗法師
妙果子良法師　餘慶思辯法師
浮石惟清法師　龍泉覃巽法師
雷峯戒珠法師
廣智法師法嗣　第二世
法師鑒文。四明人。賜號神智。為廣智得法上首。繼席
南湖。大揚祖父之化。嘗曰。我由釋迦佛得出家聞道

由智者大師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮千拜用為報恩未嘗以事廢

法師繼忠字法臣永嘉丘氏父母求嗣佛祠同夢一僧授以子云螺溪尊者寄汝養之母娠即厭葷血幼見佛像必致敬八歲入開元蒙恩得度即詣南湖依廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀無所凝滯廣智深器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道為有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生享士庶嘗至數萬人每誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道願生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌陀觀音三昧日不虛過誦咒救疾神應莫測每入市坐者避席行者避路舉首加敬稱為戒師元豐五年十月八日沐浴更衣集衆說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有繼鳥雀悲鳴三月不下葬于瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷集十諫指迷援膜十門析難及十義書等用昭四明獨得祖道之正

至於所録二師口義後人頗怪其冗雜
法師惟湛義烏宋氏父母遇異僧謂之曰汝當生子六人第五者宜令出家後入道雙林覃恩得度首謁神照未久復往依廣智嘗白智曰大師所授我所不疑若圓頓絶待之旨當須自得後忽於廣智言下豁然有悟與上流交論莫不推服初敷講于雲間超果大揚化道天台一宗盛于三呉自師始熙寧六年三月八日建光明會遽謂衆曰吾今報縁止此即擧涅槃遺教殷勤囑累趺坐而逝火浴之頂舍利纍然塔于西余山海慧若圓爲門弟上首
法師如吉四明人（二師口義序云）學廣智得其旨見前輩編類集初無詮次於是參以三部之文節略成類以行於世嘗注金錍言簡而義正學者宗之住錢唐因果
法師沖霄久學廣智號稱具體初開寶中（太祖）法師全曉舍于大梅之山呉越忠懿王仰其德錫帑金改建爲院及賜經卷一藏院成乃名金文曉亡高第正和嗣之霄又和之嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築于栢巖峯下大開廣智之道治平四年上于朝賜額慧照（郭鑑作記廣智立石）
法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃閒居于法昌禪誦並進人欽隱德院主更建衆宇又不出克兢師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十

萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑
人得錢二百萬并力以營殿與像俱畢事著作郎俞
充爲之記謂師有得於畢竟空中熾然建立之義云

神照法師法嗣第二世　神照下

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室内化
爲白馬因而有娠七歳入國清依師十四受具戒即
自歎曰佛法廣大若不力學何能見道乃入天封閲
藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人
莫能測神照嘗託疾命師代講衆譏一聞心容俱服
初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典
天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡諮

詢莫知其説聞士陳白悟曰天台五祖昔居赤城今
咸師住此生於丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎
庭芝大愕即往謁見師爲談出世道深有契會以寺
宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基
之日獲銅磐于土中少師李公尤尊敬請主白蓮奏
賜法眞之號居山五十年登門受道者萬數元祐元
年正月法鼓擊之不鳴者七日至七月告衆曰二十
三日吾將行矣遂唱衣盂飯衆爲別戒侍者晨鐘鳴
當告我至時徐起趺坐寂然而化著三慧論光明十
願王續神照行法經疏行於世

法師處謙永嘉潘氏母感夢見瑞雲入懷娠三年而

生九歳依常寧契能出家章聖在御覃恩得度真宗祥符
元年封泰山詔天下寺觀各度一人即往學于天竺慈雲異之曰是能
棟梁吾道者復謁神照大明圓頓之旨然三指供佛
祖祈妙悟未幾擢居第一座神照以止觀一帙授之
曰汝當建大法幢恨吾不之見耳既而言歸鄉邑繼
能師之席遷慈雲妙果赤城諸道益振少師李端愨
請主白蓮北海郡王為請神悟之號丞相王安石與
一時朝賢競為歌詩以賛其德郡大旱要師祈雨師
至龍湫語曰汝受智者大師付囑遇旱當施甘澤何
不憶邪忽大風黒雲從湫起驟雨如注閱十七年將
歸永嘉郡侯士庶固留演教乃於巾子山慧林精舍

講小般若後時杭師祖無擇以寶閣請趙清獻以淨
住請內翰揚繪以南屏請紫微陳舍人以天竺請十
坐道場閱四十年講唱不倦登門三千人稟法者三
十人熙寧乙卯四月丙寅晨興沐浴更衣集衆諷普
賢行法阿彌陀經乃曰吾得無生日用久矣今以無
生而生淨土即入定寂然塔全身于南屏之右弟子
良弼請無為楊傑銘其塔云師嘗解十不二門題曰
顯妙於色心不二云分色心者不二而二妄之境也
其體一者二即不二妙之門也故以總別斷盡十門
二不二相使粗妙明然門旨不壅是知境妙不二之
門在乎一念色心得此之門寶乘即乘道場可到

法師有嚴合之臨海胡氏。母將孕號痛頻仆。其兄沙門宗本曰。是必有異。若生男當出家。母聞之合掌以許。既而痛止。果生男。六歲依靈鷲從師。十四受具戒。閱壽禪師心賦。若有所悟。即往東山。學于神照。一心三觀之道。法華三昧之行。莫不神解而躬行之。時法眞同居會中。謂之曰。子雖晩出。當成大器。嘗讀止觀。至不思議境。曰。萬法唯一心。心外無一法。心法不可得。故名妙三千。法眞益嘉歎之。初主無相慧因。法眞自赤城遷東掖。舉師以代。常謂去佛久遠。人迷自性。凡宣演之際。必迨指一心。使之易領。聞者皆能有省。紹聖中。郡請主東掖。師曰。智者年未五十。已散徒衆。

吾老矣。可堪此邪。卒不起。隱居故山東峯。廬于樝木之旁。因自號曰樝菴。(文集中有樝菴記辭理極奇勝)齋一鉢。無長物。躬拾薪汲水。食唯三白。毗尼條章輕重等護。二十年專事淨業。以安養爲故鄉。作懷淨土詩八章。辭情悽切。人多樂誦。常時所修三昧。多獲瑞應。施鬼神食。除病卻祟。驅蛇去蟻。水阜禳禬。一爲課誦。如谷答響。毋病目。師對觀音想日精摩尼手。母即夢師擎日當前。覺而目明。建中靖國元年孟夏。定中見天神告曰。師淨業成矣。又夢池中生大蓮華。天樂四列。乃作餞歸淨土之詩。越七日。趺坐而化。以陶器塔于菴北。有光在塔如月。三夕乃沒。師淹貫藏經。該通書史。法安樂

行空品及法印經疏玄籤備撿文句箋難止觀助覽
阿彌陀禮文又撰或對一編辨論古今於茲爲要
左伸臨海人從東掖神照授菩薩戒爲說大乘法
要豁然開悟有如夙習神照對衆摩頂與記自是嚴
奉戒律遇事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦
法華三千四百部金剛般若二萬過紹聖二年秋臥
疾命子僧淨圓曾法華首題增受菩薩戒夢三偉
人立于江皐召伸登舟瞥然西邁伸知往生有期乃
請僧諷阿彌陀經未徹即云我已見佛光矣遂沐浴
更衣戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結印而化

南屏法師法嗣 南屏下第二世

法師從諫處之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰
再來人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才夙
夜聽習復往依南屏于金山問辨如流南屏歎曰吾
道由子而行也熙寧中講于明慶徒衆日蕃乃遷淨
住元豐初處人建壽聖迎居之越三年辯才主南屏
自以年老屬師首衆嗣歲舉以自代元祐五年上竺
虛席辯才囑郡守蒲宗孟曰靈感勝迹非從諫不足
當郡用其說復爲奏賜慈辯之號義天僧統自高麗
來求法郡以師應命義天慕法留滯中國朝廷以其
國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊學以
母不可舍遂荷與俱謂經母皆不可背以肩擔荷今

僧統賢於紀遠甚豈爲經背毋使憂憶乎義天於是有歸志乃求鑪拂傳衣及詣智考塔誓之曰已傳慈辯法師教觀還國流遍乞賜冥護既歸乃建刹立像尊爲始祖大覺二年辭歸壽聖久之門學卑溪普明等十人詣師省候師曰諸子遠至後會無期老僧不如乘輿便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而亡葬全身于受業

法師會賢阜爲南屏高第初弘教於華亭超果學者如市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集衆其人對衆答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之師忻然曰幸蒙破立祖道之光也

述曰南屏晚見法智其所立義有時而違今賢師所說不以爲貳講之見取疑此師一稟南屏之言故貳講得以破之然世無聞其名可謂烈士乃師忻然許其破不以爲忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人久依三學號爲有成欲事廣詢乃易名若水外現末學處處遊歷初住天柱崇福講演不倦課密語有神功祖忌將臨戒庖人備芽筍庖以非時日暮撰盂水於後圃夜聞爆裂聲明且視之筍戢戢布地矣民人以疾告乞水飲之愈者莫紀其數

淨石法師法嗣

法師温其金華人依浮石學教爲成才治平初於城北葺景雲舊宇以開講席夏大旱日演光明經處拍諸天已而甘澤徧洽郡守盧華爲奏其地永爲天台演教之所賜師法雲之號嘗造九祖像極爲精麗東陽教學之行師之力也弟子七十二人普月大師善嵩主慈覺化成一境若式圭景德有虎子之稱

廣慈法師法嗣

法師希最霅川施氏賜號妙悟丙歲出家以天禧恩得度年十五傳教觀於廣慈同門畏愛號爲義虎治平中始敷講於嘉禾隆平繼從居于勝果有空室祟所棲師呪土擲之得片紙書令被法來還若法力沒當復來此數日擊物飈火變怪百出師訶之曰汝不聞惱法師者頭破作七分乃爲廣說輪轉因緣衆僧聲呪爲其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光太略悔過且云蒙師說法之力當往生他化天自此遂絕師因淨覺背宗上十諫書法智作解謗淨覺復作雪謗時法智在疾不復答淨覺在靈芝對衆詆曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃作評謗以極辨之其略有云近觀雪謗盛製所謂救生法二身雪增戢二謗者也然此書一往可觀再研有失太解謗雖已煥然雪謗猶自氷執今據吾祖之格言以評闍梨之謬解淨覺見之曰四明之說其遂

行乎元祐庚午秋集衆書偈安坐而化闍維之日得
舍利數百
述曰淨覺既憂起破師論及雪謗之出而法智已
在疾不復辯於是淨覺自謂已勝無忌憚矣不省
妙悟誰能評之起四明之宗以信後世者於妙悟
功最高
法師法宗錢唐顏氏十歲依廣慈爲師十二受具戒
專研教觀十九從廣慧初師服勤十年廣慈閒居
師歸侍左右日親法誨依止觀修大悲三昧綿歷九
載人目之爲懺主凡禱事祈疾悉獲聖應建淨土道
場刻西方三像爐五指供佛每月集四十八人同修

淨業名卿賢士多預其會政和丁酉春微疾夢彌陀
聖衆授手接引後三日浴身易衣盥口趺坐儵然而
逝師素聞天竺光明懺期之勝因預同修至五日於
禪觀中見慈雲法師侍僧數十師作禮問曰自昔同
修者皆得往生否慈雲曰後之元照已得往生擇瑛
尚欲三塗弘經（後時瑛師果有此願）汝宜勤修以成本願言訖
而隱
法師覃異餘姚社氏師龍泉清序遇皇祐普度恩得
剃髮習教觀於天竺明智後入雷峯廣慈之室孜孜
扣擊二十年無倦志學成歸里敷講故山專勤淨業
誦法華至五千部普賢彌陀誦各萬卷崇寧元年秋

示疾集衆告曰吾生淨土時至當乘金臺隨佛西邁即澡身端坐結印而逝火餘舌根舍利加綴

諸師列傳第三

白衣廣仁首座法雨化應氏懿真應氏靖修之會一十道

佛祖統紀卷十四

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第四

神智文法師法嗣　廣智下第三世

明智中立法師

文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂處元法師

永嘉法詮法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法眞咸法師法嗣　神照下第三世

白蓮道卿法師

安國元慧法師

四明淨杲法師
神悟謙法師法嗣
北禪淨梵法師　　白蓮善珪法師
德藏擇瑛法師　　金華子方法師
壽安良弼法師　　淨住思照法師
一相宗利行人
櫨菴嚴法師法嗣
天台法麟法師　　天台應通法師
慈辯諫法師法嗣南屏下第三世
車溪擇卿法師　　慧覺齊玉法師
圓學藴慈法師　　普明如靖法師

天竺應如法師　　法雲宗敏法師
佛智慈雲法師　　佛聖智堅法師
慧覺清月法師　　圓明普賢法師
上竺明義法師　　高麗義天僧統
群峯初法師法嗣
梵慈智普法師
南屏文法師法嗣
憲章仲閔法師
超果賢法師法嗣
精微彥倫法師　　清辯藴齊法師
寶積彥端法師

景雲其法師法嗣

覺慈善嵩法師　景德居式法師

神智文法師法嗣 廣智下第三世

法師中立鄞之陳氏賜號明智母夢日輪入懷遂有娠夜不三浴則啼號不止九歲出家于角東之捿心受經一誦永憶不忘治平中試經開封府中選得度初依廣智學教觀及神智繼主南湖復依之熙寧中神智開幃設問答者二百人無出師右乃舉居座元久之夫謁扶宗於永嘉將歸宗曰子行必紹法智之席及神智謝事乃俾師為繼元祐初高麗僧統義天遠來問道甬濟岸遇師升堂歎曰果有人焉遂以師禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒介然始作十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴曰宜止觀至不思議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃作不思議辨正又指五章裂大網曰寄果明因以成解行舉佛攝生全生是佛作止觀裂網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十再來之言尋升座說法慈霔無盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空

殊不知語之所出也歲懺行江浙延慶爲最盛擇其
徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大舟衆
欲乗而不可唯師坐其中以行自是辯慧泉湧超勝
於昔政和五年四月辛亥　謂門人法維曰吾聞
異香心甚適悦謂觀堂行人曰吾當與汝輩長別即
面西坐逝塔于崇法祖塔之東講三大部淨名光明
數十過誦法華踰萬部與人除病卻鬼救旱不能
畢記其驗孔老之書無不遍讀其對儒士講說則反
質之曰此道在孔聖如何在詩書如何儒士不知對
則援引委辨之曰無乃若是乎門者心服而退師在
永嘉扶宗謂白吾常見摩利支韋䭾於夢中求護法

他日幸於南湖懺室豈其位及師主席乃立像自師
始陳瑩中嘗讃師曰嚴奉木叉堅持靜慮以身爲舌
說百億事（言戒定慧皆備具也）
法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閫域治平
初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山
西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧梵甓有毀
將遂無沒乃飾土累石起方墳以顯其處且復爲石
塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考
法師思恭湖之烏程人賜號體眞年十九剃髮即詣
神智學教觀及歸里時空相廢于積潦師克志興復
爲屋三百楹從容無求而施者自趣功成修長懺三

載。以答志願。及老歸呉山解空建炎元年九月。別衆。
坐逝。荼毗煙所至皆凝舍利。塔于院東南隅。弟子戒
澄等四十三人。皆傳道有成分化淛水

扶宗忠法師法嗣

法師處元。永嘉人。又參扶宗遂繼法明之席。郡侯仰
其道化。任以僧正。澄清品流。莫不厭服。所著輔贊記
三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住
本。三種觀法答扶宗通揭三觀其說明正。學者宗之。
崇寧二年閑居東溪草堂述義例隨釋六卷。初判溪
以止觀文廣例爲七科名爲義例。俾學者知解行之
大旨。雖法智製述之多不暇爲記。師因義神智爲纂
要以初乘觀法性德之境爲真如理觀修德之境爲
唯識車觀師謂狂妄徒援後學乃決志注釋以斥纂
要之非

法眞咸法師法嗣　神照下第三世

法師淨杲四明人學法眞爲高第撰金剛經疏欲講
即講不從般集有臣律師者入冥府司名者曰誤追
也臣潛窺其籍有云明州淨杲闍梨誦金剛般若經
一百徧既反詰師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒
爲百徧

神悟謙法師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓笪(音靼)母龔氏夢佛光滿室遂有

娠及生因名佛護十歳從勝果師求懺主出家常念
阿彌陀佛或問年少何爲念佛答曰我欲往他方丈
求挂搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復
往謁神悟憂親講說大契夙心元祐初主姑蘓大慈
講三大部十餘過餘文稱是受業門生殆徧吳地信
人稟戒幾徧城邑嘗率二十七人修法華三昧以二
十八日爲期如此三會感昔賢大士授戒羯摩至羅
淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧
作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非
常一僧遽曰姑蘓梵法主期懺散華至此語畢不見
因來瞻禮長洲令黃公彥刻記于石云異哉師之道

力其與比京進法師夢釋迦授戒南岳夢四十二人
加羯磨法異世同效師每期懺規式一漸至今行之
掌依識譯光明別製懺儀與衆同修感格屢見禪觀
之勵衆見金甲神王跪於座前後於一處期懺見韋
天授行懺室行人有遭其黠察者輙障起而退夜居
西院時暑酷熱衆不安臥師方披三衣坐水閣上忽
風雪飛集凉氣逼人且謂衆曰夏行冬令衆皆歎仰
知爲神龍翊衛變熱爲凉也元符中學黃衣請至官
府主者迎就座令吏撿祥霸薄云淨梵比丘屢經多
劫長誦法華王即起頂禮遣使送還政和中太守應
公婢爲祟泣嬈歌笑不休請師施戒即刻神定蕭氏

請師爲亡夫施戒即見夫恭敬於師遶座三匝稱已
得解脫宣和初郡守賈公敬師高行補爲管內法主
建炎元年十月坐亡闍維得舍利甚多藏塔于橫塔

般若

法師擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲産
二男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢唐淨住
次即師也入道于杭之壽寧熙寧中參神悟於施水
寶閣深悟止觀之道閱不二門金錍不寢者數月以
所得白師神悟曰法華妙旨歸乎自心宜善護持勿
自輕也當湖魯氏於德藏創一院以迎師大開法施
久之遨遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾
俄奮身佇几西向諷彌陀經卷終而逝嘗述淨土修
證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之
又辨西方此土二種觀門之相以勸專修淨業者見淨土文本傳

行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑
蘇依神悟即入普賢懺室要期三載忽夢亡母謝曰
蒙汝懺功已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往
靈芝謁大智律師增受戒法夢大智在座呼宗利名
口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮
華寶林境界尋詣新城碧沼專修念佛三昧經歷十
年復遊天台鴈蕩天封皆建淨土道場晚歸受業天

華建無量壽佛閣接待雲水政和元年天旱詣日鑄
山帝舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎末
入道味山題所居曰一相菴會稽道俗請師主繫念
至第三夜繪像頂珠忽放光明大如箕頭會者益堅
固紹興十四年正月晦告弟子曰佛來也吾將歸安
養矣書頌爲別曰吾年九十頭已白世上應無百年
客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄端坐即逝是
日近山人見異僧滿山谷莫知所從來瘞全身於菴
居之後

法師思照錢唐陽氏十四歲從淨住從雅聽法華方
等於南屏復往東掖參神悟大有契入既而刺血書
法華七軸專修念佛三昧築小菴曰德雲後遷小閣
爲觀落日之所刻三聖像每夜過半即起念佛月二
十三日率道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰
夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念
佛屈指作印奄然坐化時宣和元年春也闍維之際
頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一禮
華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無
量義略教誡四分戒本皆然唯法華十過總得二百
七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十
藏云

慈辯諫法師法嗣

法師擇卿天台人天資聰敏博學強記受教於上竺
慈辯嘗曰四明旨意吾已得之唯起教觀信之未及
然不敢不信也初主車溪壽聖車溪屬二州四縣東為秀州崇德縣唐時名青鎮古塔元祐二年初建壽聖院請師開山高宗朝改廣福未嘗屈節豪貴聚徒
三百施者自至年三十後即廢卷禪坐晩居車溪每
遇諱演但念侍者日供講悦辯說如流聽者説服慧
解曇應領徒三十人至車溪值説無量義經闡舉難
云妙樂有云能生一實法華異名所生無量為法華
序不知能生一實是隣偏之圓即偏之圓所生無量
是同體之權異體之權應語同行曰此師言有典刑
足堪附道即求依止有不循規者悦衆以聞詢其名

則指言朋觀二師師曰此二人教門大才也弗之問
嘗夜坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人迹之聲出朋師
房師附壁隙窺之見朋觀數輩於燈前戯舉手作無
聲樂師益異之平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘
鳴即來報至時啜茶一甌書偈而化時大觀二年仲
冬也塔于院南芙蓉浦

法師齊玉以避時諱暫改齊璧霅川人尚書莫公支子也法號
慧覺卓親釋學日記數千言始參祥符神智後依慧
辯一日赴僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千
之利而喪一日之功慈辯得通相三觀之旨秘不肯
説師屢扣不已乃於密室跪鑪以授初出居苕溪寶

藏每於歳終大興淨業之社遷横山立丈六像率道
俗修淨行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作
諸不善犯一吉羅尚受九百千歳地獄之苦况犯篇
聚重罪乎[五篇七聚]今若念佛則可一念能滅八十億劫
生死之罪况又父母生我令我出家理當度脫以報
重恩今若破戒墮陷則父母豈不失望大衆聞之無
不傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者[此雖勸脩淨上行正用扶律]
[談常爲末代之意]被宜和六年遷居上竺先是慈辯之去繼之
者或不振學徒諫曰得玉公乃興郡守翁彦國聞之
乃具禮以迎諭道敷化不異慈辯嘗中夜頂像行道
一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖

不肖罵爲畜生有玷三寶自是三年對佛悔過歳大
旱井竭師運心寄禱夢水出西坡且掘之清流湧出
因名夢泉建炎元年秋謂首座修慧曰吾將前多寶
塔現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰所願見阿
彌陀佛耳即集衆念佛頃之舉手加敬曰佛已來接
也端坐合掌而化葬于山西草堂之側謚妙辯塔曰
慧寂門弟傳教者密印大師脩慧等二十人所著普
賢行法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記
[釋孤山所造疏]安般守意法門尊勝懺法
法師藴慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安弼師既
而復謁慈辯其學大成時門下十高弟師爲説法第

一初居西湖菩提遷會稽圓通崇寧初能仁虚席以師為請有文首座能行人各然二指擣佛冥被師既至一般説服掌因暑熱講散偃息卧揭適首座至白曰此山師席講退之頃不入懺室則居禪堂未有高枕自安者師媿謝曰敢不承教自此祈寒盛暑不敢少懈毎當如厠則沐浴更衣雖行道遇雪必手掬以為淨著十類説權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以問一律師答之曰殺人償命何足為問其人即投西湖而死欲償兄命免為後怨既不見兄反悔投水因般人入雷峯受戒鬼隨以入聞戒師説人造罪許懺悔其鬼乃怒律師盍知可悔必不投水自夜隨律師索命語以修萬百方皆辭久而言曰為我請靖佛子施大乘戒則可脱及為授戒法乃見形致謝而去後主覺悟學徒雲擁唯一室空閑云有惡鬼居之師中夜入室坐禪忽聞哮吼見一人頭飛走地上俄化為人師謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃為説法授戒語之曰汝可入吾衲鬼即如教覺重甚擕至林中放之化成天人殷勤謝師飛空而没建炎二年遷上竺初是有為鳴童卦者或以上竺住持為問童云待問土地良久曰今早天符已下請靖法師矣閲

月而師至三年十一月金虜破杭師預感夢知此山
厄運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮迓
即聲鐘集衆虜疑其將抗已放兵大掠火其屋而去
述曰請師之德可以脱索命之鬼可以度空室之
祟可以感上天之符而不能卻兀术之惡止上竺
之焚蓋當群生同分業感兵厄火災所不得而去
免也

法師應如發之浦江胡氏默記多聞尤善持論來學
上竺慈辯深器之嘗往靈山訪同志出六能義反覆
辨詰彼義墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺破敵則
竪勝旛道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿

人畏其烈目之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨
秘不授人玉慧覺祈請尤力許中夜為密說師知之
陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鎧且白慈辯
曰我於通相三觀甚有冥授即錄其言以示一衆慈
辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂
侍者曰今日東風吹教法過淛西去使眼中有耳者
得以有聞師三十歲便亡卷每臨座侍者供講帙以
俟紹興三年遷上竺兀术焚蕩之餘唯存藏室有勅
化人鎣建者師曰我但流通大法耳他日自有修造
者至乃師亡普覺惟日果以繼席與土木事五年九
月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以

供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千實相妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者三人神照本如四明道如(末詳承稟)及師也一夕別大衆歸寢而終塔於寺西北隅嗣法崇先懷志白蓮慧仙皆足世其業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年十五具戒徧參講席如超果照廣化明南屏玩無不歷事後入慈辯室頓有發明辯謀首座非其才乃請與之杭論座爲之屬紹聖初主杭之菩提元符中遷孤山樞密藏之奇時來謁問楞嚴大旨爲談心要之妙之奇言下有契敬以師禮之退報恩六一泉之上(報恩)(勸師與歐陽公爲詩友東坡名其泉爲六一)宴坐三十年世高其風兀木陷杭寺爲煨燼乃還止當湖菴居紹興七年冬示寂命以衣盂修報恩塔卽山椒而葬焉後十八年有司以其地爲延祥觀遷其塔于山北烏窠之側弟子慧靜取全身闍維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利百粒如菽

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國問道至四明郡以明智慧照館接之義天上表乞傳賢首教勅兩街舉可

授法者以東京覺嚴誠禪師對誠舉越唐慧因淨源
以自代乃敕主客揚傑送至慧因受法諸刹迎餞如
行人禮初至京師朝畢敕禮部蘇軾館伴謁圓照宗
本禪師示以宗肯至釜山佛印坐納其禮揚傑驚問
印曰義天異域僧耳若屈道徇俗諸方先失一隻眼
何以示華夏師法乎朝廷聞之以爲知禮至慧因持
華嚴疏鈔咨決所疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義
逸而復傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊
佛隴禮智者塔爲之誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚
願賜冥護見靈芝大智爲說戒法請傳所著文既還
國乃建刹號天台奉慈辯所傳教文立其像爲初祖

歲遣使通音問及施金書華嚴三譯於慧因建閣藏
之（今俗稱高麗寺）見飛山別傳議爲跋曰甚矣古禪之與今
禪名實相遼也古之所謂禪者藉教入禪者也今之
所以禪者離教說禪者也離教者執其名而遺其實
藉教者因其詮而得其旨救今人矯詐之弊復古聖
精純之道珠公論辯斯其至焉近者遼國詔有司令
義學沙門詮曉再定經録世所謂六祖壇經寶林傳
等皆與焚棄而比世中國禪宗章句多渉異端此所
以海東人師疑華夏爲無人今見飛山高議乃知有
護法開士百世之下住持末法者豈不賴珠公力乎
（戒珠。依別傳議。恐禪教之際深有發明。壽九十三。葬骨飛山。）

述曰昉師辨祖謂智炬撰寶林傳詭説百端如達磨隻履西歸立雪斷臂等事與南山續高僧傳多不同云世又謂壇經談性不異吾宗而於念佛求往西方有似取乎義天言遼國焚棄二書者蓋以詆也

南屏文法師法嗣

法師仲閔三衢人受業祥符來依南屏文師以雄辯見稱義虎政和初還鄉主淨石學者驟至嘗放言曰吾座下不五百衆不講大部故一生唯講光明觀音云順寂之日集衆升堂登師子座趺足而坐忽見銀臺自西至師曰吾平生解第一義誓取金臺今乃若此瞑目而化所著憲章集五卷其自序曰釋氏子有所述必求公卿為之序其首跋其尾駕其說俾行於世且衣冠之士豈知吾之是識吾之非儻是而無序天能喪乎哉或非而有序人能駕乎哉

超果賢法師法嗣

法師彥倫學超果賢師為有成大觀元年主仙潭撰教義名精微集四卷賜號妙慧又撰金剛經疏二卷

法師薀齊錢唐周氏號清辯幼歲試經得度傳教觀于法明會賢師嘗患瘵疾百藥不治遂力課觀音尊號夢一婦人以盥開其胃易其心手捫摩之患即愈疇昔所覽靡不通記走筆成章率歸典雅咸謂辯才

之證。主錢唐道林常熟。上方。姑蘇東靈。錢唐南屏。姑蘇廣化。三衢浮石。政和中復歸上方。閒居于東方丈。述頂山記釋天台戒疏凡三卷。建炎四年正月。集衆誦彌陀經。稱佛號畢。即刻而化。塔舍利于上方門人法清及景德法雲克傳其道。雲編飜譯名義七卷。大爲梵學撿討之助。頗亦附以教義云

景雲其法師法嗣 浮石下第三世

法師居式金華人。嗣景雲。住景德。撰圓覺疏四卷

諸師列傳第四

諸師列傳第五　　佛祖統紀卷十五

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

明智立法師法嗣 廣智下第四世

澄照覺先法師　　慧照法鄰法師

圓澄智謙法師　　四明法維法師 明智傳

定慧介然法師　　待制晁說之

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣 神照下第四世

智涌了然法師　　眞教智仙法師

白蓮梵章首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨侁法師

北禪梵法主法嗣

北禪慧深法師

頂山子文法師

趣果慧道法師

德藏瑛法師法嗣

北關思淨法師

壽安彌法師法嗣

教藏有全法師

飛英智忱法師

通照慧明法師

車溪卿法師法嗣 南屏下第四世

竹菴可觀法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

假名如湛法師

慧解曇應法師 車溪傳

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

牧菴有朋法師

澄覺神煥法師

密印修慧法師 慧覺傳

慧照道倫法師

北禪文俊法師

神慧敏齊法師

能仁文首座

普明清法師法嗣

圓通思梵法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師

普圓普證法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

能仁能行人

普圓善期法師

宣秘慧仙法師

法燈道遵法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師

憲章閔法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齊法師法嗣

景德法雲法師

明智立法師法嗣

法師覺先明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教于明智既得其傳復請益於慈辯清辯所

等慈慧序法師

東靈智欽法士

上方法清法師 清辯傳

請益深靖康初主奉化之寶林會春旱邑請誦金光明終卷而雨三日因勉邑人建光明幢誦經萬部為邑境之護遷主延慶大弘宗教久之復歸寶林築室曰妙蓮復誦滿萬部持淨土佛號四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝塔于寢室之側他日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃命遷之祖壟及開土見拴索不朽骨若青銅（拴山貞反木丁）

法師法鄰賜號慧照早為明智高第屢居座端道業詞章衆所推服高麗義天至首入南湖師明智而友慧照請跋所受教乘歸國師撥筆立成有古史風義天嘉歎不已（文見名文光教志）郡命主三學講演之盛亞于南湖嘗謂門人曰余嘗勸人以二戒三十已前未可念阿彌陀七十已後不得持消災咒謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號圓澄學于明智紹興庚辰主寶雲每念寶雲為四明傳道師自遷骨烏石其迹寖晦乃力搜訪得正法師所撰石塔記重刻于烏石之菴又於寺闢堂設像表示後世云

法師介然四明鄞人受業福泉山之延壽明智居南湖從其學遂悟境觀之旨元豐初專修淨業三載期

滿謂同修慧覲仲章宗悦曰念佛三昧往生要法也
乃然三指誓建十六觀堂中設西方三聖殿環以池
蓮功成復然三指以報佛恩於是修觀之士有所依
託焉建炎四年正月七日金虜犯明州寺衆奔散師
獨不去虜奄至訶之曰不畏死邪師曰貪道一生願
力建此觀堂今老矣不忍舍去以求生也虜會義之
謂曰爲我歸北地作觀堂似此規制遂迫師以行後
人悲思乃以去日爲之忌（相傳正月五日若依本朝通鑑則云七日）而尊
之曰定慧尊者立像陪位于觀室之隅（志磐受業福泉每聞諸老師說定慧是草堂一派擧有高行去志磐爲五世云）
晁説之字以道自號景迂官至待制文元公迥四世

孫也監明州船場常往南湖訪明智聞三千境觀之
説欣然願學遍其旨晚年日誦法華自號天台教僧
或曰淸上老法華明智沒爲撰碑而論之時稱高作
（碑見名光教志）
陳瓘字瑩中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言
親亡之日廬墓三年天降甘露有芝草生於冢上嘗
留意禪宗頗有省發覲華嚴了法界之旨（因上跡論）
宰相章惇謫四明日與明智會因問天台宗旨明智
擧止觀不思議境示以性奪修成無作行之義公曰
乃知此宗性本現成又問現前色身如何觀察明智
曰法本不生今則無滅公曰世人言其死如歸不知

如歸乃失家者自是深達境智之妙作三千有門頌
以示明智智可之（文見名文光教志）晩年刻意西歸為明智
作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗門題其說
（石刻在南湖觀堂）公既與諸子昔白衣未嘗懷不滿意宣和
六年冬無疾別家人而逝紹興中贈諫議大夫謚忠
肅（公初謫四明朝廷以其多交士夫移台州）
述曰智者之為道也廣大悉備為其徒者自尊信
之未足以信於人惟名儒士夫信而學焉則其道
斯為可信也智者之世有徐陵柳顧言荆溪之世
有梁肅李華慈雲之時有王文穆馬亮明智之時
有晁以道陳瑩中是數君子不特知道又能立言

以贊之智者之道於是愈有光焉

草堂元法師法嗣

法師道淵永嘉人自號息菴又依扶宗深達觀道居
西湖永明講授有法堂謂修性離合之旨指要雖示
其妙後人或成異說師收束諸文立為二義一者約
修三性三與修性對論三以明離合二者約修九性
九與修性對論三以明離合初修三性三者如不二
門性指三障是故具三修從性成成三法爾又云一
念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金錍云本
有三種三理元徧達性成修修三亦徧此皆性三修
三六法明離合也言修性對論三者以修為能對性

爲所對如不二門云爲對性明修故合爲二則修二
性六三法明合也次義言修九者如不二門云是則
修雖具九則法身般若解脫各各具三此乃修中自
論九法以明離也然法身中三雖本屬性指要判云
雖兼性三咸爲所發故皆屬修言性九者如光明句
釋金鼓具有圓空鳴三法即是丁境三諦文於圓空
鳴中各各自具妹大[redacted]等三遂有九法既得鼓體性
德中論未涉起修此則就性中自論九法以明離也
修性對論九者如涅槃疏明體宗用各有三義體有
禮底徒宗有本要助用有本當自在此約修六性三
以明離也云師示寂當盛暑停龕旬日體色不變白

乳流涌香若蓮華人取乳可塗面將葬路經一菴沸
斷不遂異香徹菴中鼻沸重不能舉菴主舊有微憾
乃悔謝曰曾有小犯故蒙見譏乃隨衆舁之遂行葬
及三年忽大風拔木壞其塔龕舍利若天彰其德
云

安國惠法師法嗣 神照第四冊下

法師了然臨海薛氏母禱山兵寺石像前（即章安講涅槃經處）
夢至佛殿見僧持蓮華令食之且曰汝生當出家
後十三月而孕四歲母念出家則誰當爲嗣夢神人
叱之曰何爽前囑遂諾之十六具戒從安國學教觀
慧解驟發掌夢坐盤石從大海望大士坐山上竹林

聞。師曰。平生持尊號。今得見之。遂正立說百偈。以讚
覺懷其半。自是頓發辯才。侍安國。還白蓮。未幾去謁
明智。智問華嚴十法界。大論三世間。法華十如是。三
處文義共成三千。荊溪何云指的妙境。出自法華。師
曰華嚴大論是死法門。法華十如是是活法門。智首
肯之。時晁說之嘗謁明智。因與師論此道。待之如同
學。四明諱者道如。辭氣毅然。時號如虎。與師難問。必
爲之屈。明智舉主廣嚴。師曰。吾不當負所得。卒爲安
國嗣。六年遷白蓮。居山二十四年。學者常五六百人
紹興戊午。寧海建大會。請師說法。有使者持牒來曰
兜率天請師說法。師曰。此間法會未散。使曰符不可
緩。當先其次者。即毀師名而去。紹興辛酉五月。夢兩
龍戲空中。一化爲神人。袖出書曰。師七日當行。師唯
唯。既寤集衆說法。復大書曰。因念佛力。得歸極樂。凡
在吾徒。宜當力學。即沐浴更衣。與衆同誦阿彌陀經
至西方世界而逝。能仁行人聞天樂音。祥光屬天。衆
謂師報居淨土。而先赴兜率之請也。八月葬東岡。賜
號智涌。郡祈雨于玉溪。衆苦路險。師咒龍使移之。是
夜風雨大作。且見潭在所指夷坦處。述宗圓記五卷
釋南岳止觀。樞要二卷。釋十不二門。虎溪集八卷
法師智仙。仙居李氏。號眞教。幼不樂世俗。常曰世間
榮當何能浼我一生清志耶。遂服方袍。遊學至天竺

得觀道于明義首座還鄉依白蓮慧師聽止觀大有
發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華
三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依
止觀修法華三昧而為往生之因師曰荊溪云分別
功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三佛身
此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土
行之氣分故不離同居穢見同居淨問者曰同居類
多何必極樂師曰教說多故宿緣厚故令專往故是
攝生故師嘗結制稍覺微恙乃詣辭郡縣還寺杜門
絕客衆請用醫令厚賂謝去之即易衆西向設彌陀
像請行人諷經終卷而化時能仁聞念佛聲沸天仙

樂盈耳塔于院東北隅
首座梵竟學惠法師悉通其旨屢居白蓮座端諷唱
有法學者宗尚謙抑不肯出世人高其風著圓覺經
疏一卷時稱簡正
北禪梵法主法嗣
法師惠深幼徧歷講席及見北禪洞悟觀道後法主
歸寂師繼踵行化當建炎兵燬之餘極力土木卒還
舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見
巨室師曰吾使出門于施主不如閉戶禱諸天精意
所感施者自至師正席二十九年有僧善居為知事
亦知之清儉勤力輔贊有理人或與錢即腰纏手挽

自以攜歸處貴腳金損施福也

德藏瑛法師法嗣

法師思淨錢唐喩氏受法華於瑛師旣悟厥旨復深研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北關創精舍扁曰妙行領徒幺食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙爲天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於是時頓悟筆法之妙於是人聞咸稱爲喩彌陀聳於西湖北山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以爲深谷爲陵之日必有繼成全身如三生石像者宣和初盜起淸溪犯錢唐師告渠魁願以身代一城人命賊義之妖鋒爲戢紹興庚申冬端坐想佛七日不瘳忽起然香供佛歸座趺坐而化旬日頂上溫煖面體紅潤見者謂其猶生葬于法堂之右

車溪卿法師法嗣 南屏下第四世

法師可觀字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰般若寂寥忽有悟入如服一杯降氣湯主慧覺有橫山命師借行讀指要至若不謂寶鐵非非吉變易非遷歎曰語言文字背糠秕耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閑世堂爲楞嚴補注雲以祥符延閱兩載

以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指座云胷中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老歩只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已及得所遺法語謝曰當日巻巻斯道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明（諱愷諡惠憲王孝宗次子）用月堂遺書之薦請主延慶時已八十九歳抵行在所而聞王薨師在天竺受請曰王肯如生豈當有辭遂行至南湖衆見行李寂寂莫不歎服不二載復歸當湖竹菴九年二月十九無疾而逝壽九十一荼毗舌根不壞舍利莫紀其築塔徳藏之觀堂師

五住當湖皆退隱于竹菴因以爲目皐大慧自徑山行化來訪當湖對語終日敬之曰教海老龍也師見齋房安像即識之曰汝起居無禮説無益語少時焚香之敬不補終日媟嫚之罪也著楞嚴説題集解補注共四巻蘭盆補注二巻金剛通論事説各一巻圓覺手鑑竹菴録各一巻山家義苑二巻

法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初學于慈圓覺復往謁車溪晝夜加請盡得其道主仙潭譁止觀天衣持師分衛至境（梵語分衛此云乞食）入寺就聽至破法徧横破九種禪那皆非圓頓行人入道之門持辣然曰我所未聞之説也設禮而去湖人薛氏婦

早喪不得脫其家齋千僧誦金剛般若請師演說經旨婦憑語曰謝翁婆一卷經今得解脫翁問千僧同誦何言一卷答曰朗法師所誦者蓋師誦時不接世語兼解義爲勝也從能仁講道日盛晩主延慶初升座敘謝云有朋自遠方來聞者莫不心說於方丈扁一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫怪其誕衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若賓禮則對坐商略若請益則侍立發問求索難則容先伸三問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六經在胸中也每臨講不預觀文窠曰我七番講止觀於正修中未嘗道著一字又曰大部中欲作一難如片紙大亦不成所謂文字性離皆解脫也故今教迹略無義目唯十不二門口義纔露一班耳或問十境十乘方成觀法荊溪何云不待觀境方名修觀師曰向伊道攝事成理了也又問圓頓教中爲立陰否師高聲一唱云陰入重擔常自現前何更問立不立一日講調御丈夫數士人至師曰若在儒教論丈夫事如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死立天下之大事成百世之顯名不爲聲色名利之所惑溺皆名丈夫若在吾教則一心三觀爲舟杭六時五悔爲艣棹降伏諸魔制外道不爲分段變易生死之所籠檻者方名丈夫耳士人爲之畏服師御衆厲而簡左右

或欲師白堂整衆者師曰我所以不數數告衆者是
有意也不見道頻雷夫失威乾道四年十二月三日
坐青玉軒請行人諷觀經至眞法身觀集大衆念佛
留偈坐亡葬于崇法之祖塔稟法者顯菴法昌月溪
法耀等甚衆師自恃強記不畜科策嘗謂同學竹菴
曰天下祇一个半座主老兄祇半个問何爲半个師
曰不合多幾个紙策也在仙潭曰竹菴來訪爲上諭
師讀大科竟即收袱曰宗師在座不敢入文其對尊
宿之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師法久餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得
度初依智涌於廣嚴後法從慧覺覺赴天竺師隨往
宜夜爲學卒成其業大慧居徑山往咨心要嘗令師
舉境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語
令請高僧誦法華大慧令師往方升座演經侍御忽
有感悟夜中亡女夢於父曰承法師誦經力已得生
勳侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人
稀宜勉力弘傳以光祖道師遂歸既而慈溪羅氏以
圓湛菴延之學者四集共仰師法紹興十三年郡命
居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寮多弊乃
闢衆堂作連牀蒲褥如禪林之規以身率先衆莫敢
怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師談禪於

教苑寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告衆無疾而化塔于寺西雪溪翰顏爲撰銘門人妙雲繼主其席法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹與中主思溪覺悟自旹教門諸師立義未盡者悉辨論之得百篇世號煥百章嘗論諸天位次不正乃考藏典撰爲天傳其序云案百録安功德天座在佛左道場若寛更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆準鬼神品增減無拘也今欲定尊卑亦良爲難如鬼子母羅刹女豈當與大梵同列有妄名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列

散脂鬼母豈非失序因檢討大藏作諸天傳隨位釋之蓋天有主客有男女有本迹有顯晦大梵爲三界主帝釋爲忉利主四王爲八部主若功德大辯但客寄耳功德寄北天大辯寄山澤初無主領茲所謂主客也功德大辯樹神地神鬼母並女質餘則男身所謂男女也金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也現居神像迹也所謂本迹也大辯對佛宣揚正法雖位處客寄身示女質而言行則顯或但作影響不事敷揚縱權有統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知此四端可與言天矣竹菴見之曰大略數百字囊括殆盡（天傳未見其本志磐嘗撰諸天禮讚文正用煥師立説詳見法門光顯志）掌著圓覺

疏二卷安樂記一卷
法師如湛永嘉焦氏母夢寶塔而生幼年試經得度首謁東靈欽師及普慈韞師訪學未就乃與揚尖淵空相缺之車溪依卿師時衆已多無所容唯小室如斗不以爲隘劇暑埋大甕實以寒泉與四友背甕環坐以挹其爽如此數載衆戲目爲五瘟堂後參慧覺於橫山晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪壽聖講餘課法華一部佛號二萬聲有求爲知事者以非器不見用憾之夜懷刃入室則見官客備坐次夜復入則昏暗失路又一夕往得入室見十數人皆同師形其人媿恐而遁平時少睡夏月坐草莽中口誦法華祖身施數門人請師年高宜息苦行師曰翻飛之類安值妙乘所冀啖我血聞我經必此爲緣耳後人因表其處爲餧蚊臺晩歲謝事閑居小菴曰熏淨業紹興庚申七月端坐念佛結印而化闍維得五色舍利著淨業記釋觀經疏護國記釋光明跡文述金剛會解假名集建炎初述聲聞會異其末題云匈奴寇杭入秀兵火沿塘劫掠騷起命在不測聊書此爲記時事人以爲與章安當寇盜縱橫而著涅槃玄義其事相類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙之徒如孤山淨覺師辭抗辯卒莫能勝謂之陽擠

陰助猶可爲說至於假名爲天資之高德業之羨
爲四明四世孫當教觀中興後不息光贊乃祖之
功而反事筆削忍爲淨業護國之記自畫操戈背
宗破祖自墮山外之侶可悲也夫

圓覺慈法師法嗣

法師中皎明之慈溪張氏賜號法照母夢月墮懷而
生受業永明初依南湖明智未幾去謁圓覺于天竺
久之盡得法與靖康初能仁歷席郡太守劉光囑智
涌舉所知以師應命圓音一演學徒四集以粥飯不
給闢海田爲二十頃香積乃裕紹興乙卯夏旱郡守
以龍湫背受智者戒遣僚屬迎師臨湫施以戒法即
日雨洽以年老退處藏密菴紹興乙丑沐浴易新衣
書偈別衆正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能仁入懺室四十載六時行
道雖病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞
江浙年既老讀文殊初學草菴戲之曰未忘筌耶師
曰筌何所忘菴大慚嘗暑中曬衣歎曰慷慨丈夫反
同臧獲於是散去餘長唯留一幣絮袍夏則束緣袑
閒夏日入林施蚊一日逢二虎以身就之虎俛首而
去山神與供一方常與交接香積有乏知事來告則
力拒之明旦施自至皆曰昨夜行人巡門相報始知
山神荷師以往圓覺有能仁之命師與文首座然指

以請及其至晝夜請益大有開悟

普明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平湛氏賜號圓通依淨社曾明學教觀盡遍其旨又之擢居座首曾明遷覺悟師與僧行及再遷上竺謂師曰覺悟之席無以易子行道十年大振法道後退處西山歸雲菴杜門著書嘗以經跡語錄商搉禪教之旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心爲之序曰予聞世父景迂先生之言曰（晁說號景迂）爲人天眼目小子識之自予聞此三終星矣今見會宗之所述其有合於世父景迂之言乎師平生以戒法力夢寐嘗與聖賢接凡禬禳災凶驅逐祆厲一爲說戒無不通感乾道四年五月有日者謂師曰六月之望師其亡乎師笑曰造物焉能制我耶汝謂六月亡我且八月往至期沐浴更衣趺坐龕中召衆誦佛瞑目而化塔于方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異僧入其室十二月乃生異香盈室十六具戒始學律于湖心通照復習教於南湖神智慨然遊方裹回西浙乃之白牛見海慧普師聞講法華壽量品廣談三身言下大悟將還鄉海慧撫其背曰汝必大振法智之席及

歸郡守王資深命主廣壽政和四年春太守呂淙以
南湖請時廣壽之衆願從者百二十人自是南湖衆
及五百法智之世未若是之盛也宣和四年大旱郡
請講雲雨經依法結壇緇素畢集拔軸則雲興下座
而雨注靖康初高麗貢使及境來謁云國王問訊法
師翹仰道德無從瞻禮謹遣使獻法衣一襲及本國
曉法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老謝去
寓奉化之福聖南湖自罹兵燹積年未復郡守仇悆
謂非師不能振遂迎師再還群僚畢集仍開講演仇
公臨筵讚之曰微言發覆吾生何幸紹興十二年舉
門人道琛自代遂退處于擇陽與漕使陸寘鄰居往

來結方外交明年春與陸君辭曰老病既侵將以後
事託延慶乃舟行至南湖沐浴更衣集衆諷觀經書
遺訓付悟眞義誠諷安樂行至深入禪定見十方佛
寂然而逝時十三二月八日也壽八十葬崇法之祖
塔師天資朴素待貴賤以均禮或問其故則曰吾法
以平等爲心不輕爲行昌國戴氏爲鬼物所擾請師
誦咒及門而祟滅其在福聖道俗請增戒法有鄒氏
子附語曰吾汝之先也久處幽冥聞人間光法師爲
衆施戒此日冥中異類多得解脫故吾得以暫歸
法主智欽姪孫常熟人才辯超卓舉世知敬主東靈
聚徒至五百行梵慈之道不少異恪勤講懺日未嘗

息時人尊稱法主以比北禪梵云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教觀于清辯爲得旨紹興十三年撰翻譯名義七卷以釋藏典之梵語援引疏記有所論辯甚爲學者之益咸澤山嘉其作爲贊化刻梓云

諸師列傳第五